

سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفہ المسیح الثانی ائید اللہ تعالیٰ
کے متعلق ۱۴ فروردی بعد دوپہر کی ڈاکٹری رپورٹ مغل ہے کہ
حضور کو کل سے حرارت ہے۔ رات کو زیادہ تکلیف رہی ہے
خاندانِ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں خیر و
عافیت ہے۔
شیخ یوسف علی صاحب بی اے کے پرائیویٹ سکرٹری کی
جسائے نظارت اسور عمارہ اور نظارت امور خارجہ میں کثرت
نائب نظر لگایا گیا ہے۔ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو
پرائیویٹ سکرٹری کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے
جناب مولوی غلام رسول صاحب جسکی نظارت دعوت و تبلیغ کی
طرف سے حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور مولوی محمد حسین صاحب پونچھ
اور ۱۴ فروردی مولوی محمد صالح صاحب قسندھ بغیر تبلیغ لاؤنس گئے

Digitized by Khilafat Library Rabwah

عدالت میں دفعہ ۱۴ کی تسخیر کیلئے مرفوعہ کی سماعت

(از رپورٹر الفضل)

قادیان میں دفعہ ۱۴ کی تسخیر کے لئے

طاہر صاحب کی لت میں دست درگاہ

مولوی عبدالرحمن صاحب مولوی فضل کی طرف سے دست درگاہ جسٹریٹ صاحب گورداسپور کی عدالت میں ان کے حکم متعلق دفعہ ۱۴ کی تسخیر کے لئے جو درخواست پیش ہے۔ ۱۴ فروری ۱۳۵۲ء اس کی سماعت ہوئی مولوی صاحب کی طرف سے جناب شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ ہائی کورٹ اور چودھری یوسف خان صاحب وکیل گورداسپور اور کراؤن کی طرف سے سرکاری وکیل پیش ہوئے۔ لوکل با کے بعض پیسیدہ ممبر بھی کارروائی سننے کے لئے موجود تھے۔ ان کے علاوہ بعض احمدی بھی بیرونہات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ جناب شیخ صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ جس انتشار میں کی بنا پر یہ حکم نافذ کیا گیا ہے۔ وہ غلط ہے شہادتیں پیش کیں۔ مولوی عبدالقدیر صاحب بی۔ اے صدر نیشنل لیگ۔ جناب میر تقی علی صاحب ایڈیٹر۔ فاروق شیخ محمود احمد صاحب ایڈیٹر۔ ”الحکم“ چودھری منظور احمد صاحب اور قاری غلام مجتبیٰ صاحب کی شہادتیں ہوئیں۔ سب نے بیان کیا کہ ۲۳ جنوری ۱۳۵۲ء کو جو جلسہ ہوا۔ اس میں نہ تو کسی افسر کو گالیاں دی گئیں۔ نہ مولوی غلامیٹ احمدی کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور نہ ہی مجمع پر کوئی ایسا اثر تھا۔ جس سے یہ ترشح ہو سکے کہ کسی قسم کے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ اور نہ کسی بد امنی کا احتمال تھا۔ ان شہادتوں کے بعد عدالت نے ۲۱ فروری مزید سماعت کے لئے مقرر کی۔ (رپورٹر الفضل)

درخواست ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر ہے۔ وہ میر موکل کی طرف سے نہیں۔ بلکہ کسی اور کی طرف سے ہے جسے دفعہ ۱۴ کی ضمنی م کے ماتحت کال ہے۔ کہ وہ بھی اپنی شکایات کے ازالہ کے لئے چارہ جوئی کرے اور اس درخواست کا فیصلہ موجودہ درخواست پر کوئی اثر نہیں پال سکتا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہ حکم جس کے خلاف یہ مرفوعہ دائر کیا گیا ہے۔ با امن شہریوں کے جائز اور قیمتی حقوق میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ جس پر پہلے ہی پندرہ روز گزر چکے ہیں۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہی ہوگا۔ کہ اس خواہش کا فیصلہ کر دیا جائے۔ چاہے وہ سبیل کے حق میں ہو یا اس کے خلاف۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے واقعات کھجوا ہے۔ لیکن موجودہ درخواست کا قانون سے تعلق ہے۔ اگر تمام امور کو (غرض کش) درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا حکم ان کے اختیارات سے مرعہ متجاوز ہے۔ اور خلاف قانون ہے۔

بعد سماعت بحث سیشن جج صاحب بہادر نے یہ خیال ظاہر کیا۔ کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خود اپنے حکم کو منسوخ کر دے۔ اور ایسی صورت میں اس درخواست کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس پر جناب شیخ صاحب نے فرمایا۔ یہ ایک اہم قانونی مسئلہ ہے جس کی تشریح ہوجانی ضروری ہے۔ لیکن سیشن جج صاحب نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ اور چونکہ آپ دس یوم کی رخصت پر جا رہے تھے۔ اس لئے ۲۵ تاریخ پر برائے سماعت بحث مقرر کی۔

جیسا کہ گذشتہ پرچہ میں لکھا گیا ہے۔ سیشن جج صاحب بہادر گورداسپور نے قادیان میں دفعہ ۱۴ نافذ کرنے کے خلاف مداخلت کی سماعت کے لئے ۱۳ فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاریخ مقررہ پر بارہ بجے کے قریب یہ درخواست پیش ہوئی۔ کراؤن کی طرف سے سرکاری وکیل۔ اور مولوی قمر الدین صاحب کڑی نیشنل لیگ قادیان کی طرف سے جناب شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ ہائی کورٹ لاہور موجود تھے۔

لوکل بار کے کئی ایک پیسیدہ ممبر اس اہم بحث کو سننے کے لئے کمرہ عدالت میں آئے ہوئے تھے۔ سرکاری وکیل نے ایک بتائی غلطی پیش کیا۔ کہ چونکہ اسی حکم کے خلاف جماعت امجدیہ کے ایک فرد نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں بی اسی غرض کے لئے ایک درخواست دی ہوئی ہے۔ جو کل پیش ہوگی اور قانون کا منشا یہ ہے۔ کہ جب کوئی اور ذریعہ اپنے حقوق کے حصول کا ہو۔ تو ہائی کورٹ نگرانی کے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتی۔ لہذا موجودہ درخواست پر کراؤن کی ضرورت نہیں اس کے جواب میں جناب شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے یہ نظر یہ پیش کیا۔ کہ قانون کا منشا یہ نہیں ہے۔ کہ فرد کوئی فرق دفعہ ۱۴ کے ماتحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے درخواست کرے۔ اور ایسا نہ کرنا عدالت عالیہ کی نگرانی کے اختیارات پر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فاس کا مدعا ہے۔ جو منظر میں مندرج ہے۔ اور ۱۹۲۳ء کے بعد تمام احکام جو زیر دفعہ ۱۴ صادر ہوئے۔ وہ جوڈیشل احکام تصور کئے جاتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ کو کال اختیار ہے۔ کہ ان کی صحت یا عدم صحت کے متعلق اپنا فیصلہ صادر کرے۔ جو

احمدیت کے خلاف احسان کے اعتراضات کا جواب

قبل ازین اعلان کیا گیا تھا کہ احمدیت کے ناکام و نامراد دشمن آج تک سلسلہ اٹھارہ کے خلاف جو شرمناک اعتراضات اور دایاں اور قابل نفرت بیان طرازیں کرتے چلے آئے ہیں۔ انہیں چونکہ دیر اندازانہ و قادیانیت کے کاسہ سر پر اسلام کے بزرگین گزریاں گریب کاوی قرار دے کر پھر پیش کیا ہے۔ اور دوسروں کے اگے ہونے والے اگے کر کے چھوئے نہیں گئے۔ اس لئے ان مضامین کا فضل جواب انشاء اللہ تھائے افضل میں چھاپا جائیگا۔ اب اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ سلسلہ مضامین اگلے اخبار سے شروع کر دیا جائیگا۔ ہر ہفتہ ایک پیش کی جائیگی۔ جو اصحاب ان مضامین کا ترجمہ و تفسیر کی بہت سی طرازیوں اور اعتراضات کے ہواپن کو آسانی مجھ جائیں گے۔

روزانہ ”الفضل“ کی اشاعت کے متعلق اطلاع

الفضل کی روزانہ اشاعت کے متعلق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو کئی دن ہوئے اطلاع دے رکھی ہے۔ اور اس بارے میں پوری جدوجہد کی جا رہی ہے۔ لیکن تاحال کوئی جواب نہیں ملا۔ حالانکہ بات بالکل معمولی تھی۔ چونکہ احباب مخالفت اخبارات کے جوئے اور نہایت ہی دل آزار پراپیگنڈا کی وجہ سے الفضل کی روزانہ اشاعت کی سخت ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اور بکثرت خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ اس لئے ان کی اطلاع کے لئے لکھا جاتا ہے۔ کہ انشاء اللہ جلد مناسب صورت اختیار کی جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الفضل
Digitized by Khilafat Library Rabwah

نمبر ۹۹ قادیان دارالامان مورخہ ۱۲ ذیقعد ۱۳۵۳ھ جلد ۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ

ہر حال میں خلیفہ کی اطاعت فرض ہے

موجودہ مشکلات جیسا کہ یہ کوترقی دینے کے لئے عامی ابتلا ہے

از حضرت امیر المؤمنین خلیفہ المسیح الثانی ایدہ تعالیٰ

فرمودہ ۸ فروری ۱۹۳۵ء

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں
ایک انصاری صحابی

کا ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض انصار کی تحریک تھی کہ انصار میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے لیکن جب مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو بتایا کہ اس قسم کا انتخاب کبھی بھی امت اسلامیہ کے لئے مفید نہیں ہو سکتا اور یہ کہ مسلمان کبھی اس انتخاب پر راضی نہیں ہونگے۔ تو پھر

انصار اور مہاجر

اس بات پر جمع ہوئے کہ وہ کسی مہاجر کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پر ان سب کا اتفاق ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت جب سعد نے بیعت سے تخلف کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اقتلوا سعداً یعنی سعد کو قتل کر دو۔ مگر نہ تو انہوں نے سعد کو قتل کیا۔ اور نہ کسی اور صحابی نے کبھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام میں فوت ہوئے۔

جس سے ائمہ سلف نے یہ استدلال کیا ہے کہ

قتل کے معنی

یہاں جہانی قتل نہیں بلکہ قطع تعلق کے ہیں اور عربی زبان میں قتل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور وہ میں بے شک قتل کے معنی جہانی قتل کے ہی ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں جب قتل کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی

قطع تعلق

کے ہیں۔ اور لغت والوں نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد قتل قتل نہیں بلکہ قطع تعلق تھا۔ اور اگر قتل سے مراد ظاہری طور پر قتل کر دینا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیعت جو شیعہ تھے۔ انہیں خود کیوں نہ قتل کر دیا۔ یا صحابہ میں سے کسی نے کیوں انہیں قتل نہ کیا۔ مگر جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف انہیں اس وقت قتل نہ کیا۔ بلکہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی قتل نہ کیا۔ اور بعض کے نزدیک تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بھی زندہ رہے۔ اور کسی صحابی

نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ تو ہر حال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل سے مراد قطع تعلق ہی تھا۔ ظاہری طور پر قتل کرنا نہیں تھا۔ اور گو وہ صحابی عام صحابہ سے الگ رہے۔ لیکن کسی نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ پس میں نے مثال دی تھی۔ کہ روایہ میں بھی اگر کسی کے متعلق قتل ہونا دیکھا جائے۔ تو اس کی تعبیر قطع تعلق اور باریکات سمجھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ روایہ بھی ایسا اوقات الفاظ کے ظاہری معنی پر مبنی ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا کہ

تین افراد میں سے

جن کامیاب نے ایک گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا۔ ایک نے خلیفہ کے بعد کہا کہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن مشوروں میں انہیں ضرورتاً مل گیا جانا تھا۔ اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو میرے مفہوم کی تردید۔ یا یہ کہ خلافت کی بیعت نہ کرنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ کیونکہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی۔ مگر وہ مشورہ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ

نار بخن گفت باشد عیب ہنرش نہفت باشد

انسان کے عیب و ہنر اس کے بات کرنے تک پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب انسان بات کر دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ اپنے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس شخص کا بات کرنا بھی یہ معنی رکھتا ہے کہ یا تو وہ

خلافت کی بیعت

کی تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ یا اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ علم کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ ہر عقلمند اس کو مستحکم سوچے مسکا دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔

صحابہ کے حالات

کے متعلق اسلامی تاریخ میں تین کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اور تمام تاریخ جو صحابہ سے متعلق ہے۔ انہی کتابوں پر چکر لگاتی ہے۔ وہ کتابیں یہ ہیں۔ تہذیب التہذیب۔ اصحابہ۔ اور اسد الغابہ ان تینوں میں سے ہر ایک میں یہی لکھا ہے کہ سعد باقی صحابہ سے الگ ہو کر شام میں چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔ اور بعض اہل سنت کی کتابوں نے بھی قتل کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ساڈھ ستر کے نام سعد ہیں۔ انہی میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ جو مشرور مشہور ہیں۔ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کا اہمیت مقرر تھی۔ اور تمام مشہوروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کئی علم سے سعد کا لفظ مستحکم نہ لکھا۔ کہ

یہ سعد اور ہے اور وہ سعد اور

اور مجھ پر خطبہ پڑھ کر دیا۔ میں نے سعد بن ابی وقاص کا ذکر کیا تھا۔ جو ہاجر تھے۔ بلکہ میں نے جس حد کا ذکر کیا وہ انصاری تھے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی بہت سے محد ہیں۔ بلکہ ساتھ شتر کے قریب سعد میں جس حد کے متعلق میں نے ذکر کیا ان کا نام سعد بن عبادہ تھا۔

عرب کے لوگوں میں نام

دوسرے نام یہ تھے۔ اور عام طور پر ایک ایک گاؤں میں ایک نام کے کئی کئی آدمی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرنا ہوتا۔ تو اس کے باپ کے نام سے اس کا ذکر کرتے مثلاً حضرت سعد بن عبادہ کہتے۔ بلکہ سعد بن عبادہ یا سعد بن ابی وقاص کہتے۔ پھر جہاں باپ کے نام سے شناخت نہ ہو سکتی وہاں اس کے مقام کا ذکر کرتے۔ اور جہاں مقام کے ذکر سے بھی شناخت نہ ہو سکتی۔ وہاں اس کے قبیلہ کا ذکر کرتے چنانچہ ایک حد کے متعلق تاریخوں میں بڑی بحث آئی ہے۔ چونکہ نام ان کا دوسروں سے ملتا جلتا تھا۔ اس لئے مورخین ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثلاً ہماری مراد اسی حد سے ہے۔ یا مثلاً خزرجی حد سے ہے۔ ان صاحب نے معلوم ہوتا ہے۔ ناموں کے اختلاف کو نہیں سمجھا۔ اور اپنی اعتراض کر دیا۔ مگر ایسی باتیں انسانی علم کو بڑھانے والی نہیں ہوتیں۔ بلکہ

جہالت کا پردہ فاش

کرنے والی ہوتی ہیں۔ خلافت ایک ایسی چیز ہے جس سے حیوانی کسی عزت کا شوق انسان کو نہیں بنا سکتی۔ اسی سبب میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ آپ فرماتے۔ تم کو معلوم ہے

اپنے خلیفہ کا دشمن

کون تھا۔ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پڑھو تو میں معلوم ہو گا کہ اس کا دشمن امیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ میں بھی خلیفہ ہوں۔ اور جو میرا دشمن ہے۔ وہ بھی ابیں ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ خلیفہ مامور نہیں ہوتا۔ گو یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ مامور نہ ہو۔ حضرت آدم مامور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت داؤد مامور بھی تھے۔ اور خلیفہ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت سید موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مامور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ پھر تمام انبیاء مامور بھی ہوتے ہیں۔ اور خدا کے قائم کردہ خلیفہ بھی۔ جس طرح ہر انسان ایک طور پر خلیفہ ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی خلیفہ ہوتے ہیں۔ مگر ایک وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ جو کبھی مامور نہیں ہوتے۔ گو اطاعت کے لحاظ سے ان میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اطاعت جس

طرح نبی کی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے ہی خلفاء کی ضروری ہوتی ہے۔ ان

دونوں طاغوتوں میں ایک امتیاز

اور فرق ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وجہ سے کی جاتی ہے۔ کہ وہ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے۔ مگر خلیفہ کی اطاعت اس لئے نہیں کی جاتی۔ کہ وہ وحی الہی اور تمام پاکیزگی کا مرکز ہے۔ بلکہ اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ تنفیذ وحی الہی اور تمام نظام کا مرکز ہے۔ اسی لئے واقف اور اہل علم لوگ

کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے۔ اور خلفاء کو عصمت صغریٰ۔ اسی سبب میں اسی خبر پر مجاہد کے ہی دن حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ کہ تم میرے کسی ذاتی فعل میں عیب نکال کر اس اطاعت سے باز نہیں ہو سکتے۔ جو خدا نے تم پر عائد کیا ہے۔ کیونکہ جس کام کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ اور ہے۔ اور وہ

نظام کا اتحاد

ہے۔ اس لئے میری فرمانبرداری ضروری اور لازمی ہے۔ تو انبیاء کے متعلق جہاں الہی سنت یہ ہے۔ کہ سوائے بشری کمزوریوں کے جن میں

توحید اور رسالت میں فرق

ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فعل نہیں دیتا۔ اور اس لئے بھی کہ وہ امت کی تربیت کے لئے ضروری ہوتی ہیں دینی سجدہ سو کہ وہ مجبوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ مگر اس کی ایک غرض امت کو سہو کے احکام کی عملی تعلیل دینا تھی ان کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ وہاں خلفاء کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ کہ ان کے وہ تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہونگے جو

نظام سلسلہ کی ترقی

کے لئے ان سے سرزد ہونگے۔ اور کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگر کریں۔ تو اس پر قائم نہیں رہیں گے جو جماعت میں خرابی پیدا کرنے والی۔ اور اسلام کی فوج کو اس کی شکست سے بدل دینے والی ہو۔ وہ جو کام بھی نظام کی مضبوطی اور اسلام کے کمال کے لئے کریں گے۔

خدا تعالیٰ کی حفاظت

اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر وہ کبھی غلطی بھی کریں تو خدا ان کی اصلاح کا خود ذمہ دار ہو گا۔ گو یا نظام کے متعلق خلفاء کے اعمال کے ذمہ دار خلفاء نہیں۔ بلکہ خدا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلفاء خود قائم کیا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب

نہیں۔ کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ یا تو ان ہی کی زبان سے یا عمل سے خدا تعالیٰ اس غلطی کی اصلاح کرادے گا۔ یا اگر ان کی زبان یا عمل سے غلطی کی اصلاح نہ کرائے۔ تو اس غلطی کے نتائج کو بدل ڈالے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت چاہے۔ کہ خلفاء کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کے نتائج بنیاد پر مسلمانوں کے لئے مضر ہوں۔ اور جس کی وجہ سے بنیاد پر جماعت کے متعلق خطرہ ہو۔ کہ وہ جب سے ترقی کرنے کے

تنزل کی طرف

جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت مخفی سامانوں سے اس غلطی کے نتائج کو بدل دے گا۔ اور جماعت بجائے تنزل کے ترقی کی طرف قدم بڑھائے گی۔ اور وہ

مخفی حکمت

بھی پوری ہو جائے گی۔ جس کے لئے خلیفہ کے دل میں ذہول پیدا کیا گیا تھا۔ مگر انبیاء کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی عصمت کبریٰ بھی۔ اور عصمت صغریٰ بھی۔ وہ تنفیذ و نظام کا بھی مرکز ہوتے ہیں۔ اور وحی و پاکیزگی اعمال کا مرکز بھی ہوتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ ہر خلیفہ کے متعلق ضروری ہے کہ وہ

پاکیزگی اعمال کا مرکز

نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہ پاکیزگی اعمال سے تعلق رکھنے والے بعض افعال میں وہ دوسرے اولیاء سے کم ہو۔

پس جہاں ایسے خلفاء ہو سکتے ہیں۔ جو پاکیزگی اعمال کا مرکز ہوں۔ اور نظام سلسلہ کا مرکز بھی۔ وہاں ایسے خلفاء بھی ہو سکتے ہیں۔ جو

پاکیزگی اور ولایت

میں دوسروں سے کم ہوں۔ لیکن نظامی قابلیتوں کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھے ہوئے ہوں۔ مگر ہر حال میں ہر شخص کے لئے ان کی

اطاعت فرض

ہوگی۔ چونکہ نظام کا ایک حد تک جماعتی سیاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے خلفاء کے متعلق غالب پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نظامی پہلو کو برتر رکھنے والے ہوں۔ گو ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے احکام اور اس کے صحیح مفہوم کے قیام کو بھی وہ مد نظر رکھیں اسی لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں

خلافت کا ذکر

کیا۔ وہاں بتایا ہے کہ ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم خدا ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ اور اسے دنیا پر غالب کرے گا۔

پس جو دین خلفاء پیش کریں۔ وہ خدا تعالیٰ کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ مگر یہ مخالفت صغریٰ ہوتی ہے۔ بزرگات میں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ اور خلفاء کا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ نہایت اونٹنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے بعض مسائل کے متعلق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں اختلاف رہا۔ بلکہ آج تک بھی امت محمدیہ ان مسائل کے بارے میں ایک عقیدہ اختیار نہیں کر سکی۔ مگر یہ اختلاف نہ بزرگات میں ہی ہوگا۔

اصولی امور

میں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے برعکس ان میں ایسا اتحاد ہوگا۔ کہ وہ دنیا کے ہادی و راہ نما اور اسے روشنی پہنچانے والے ہوں گے۔ پس یہ کہہ دینا کہ کوئی شخص باوجود بیعت نہ کرنے کے اسی مقام پر رہ سکتا ہے۔ جس مقام پر بیعت کرنے والا ہو۔ وہ حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ ایسا شخص سمجھتا ہی نہیں کہ

بیعت اور نظام

کیا چیز ہے۔ مشورہ کے متعلق بھی یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ایک اکبریت اور باہرین خواہ وہ غیر مذہب کا ہو۔ اس سے مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مقدمہ میں ایک انگریز کو دل کیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ آپ نے اسور نبوت میں اس سے مشورہ لیا۔ جنگ احزاب ہوئی۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان فادری سے مشورہ لیا۔ اور فرمایا کہ تمہارے ملک میں جنگ کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں خندق کھود جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی۔ اور اسی لئے اسے

غزوہ خندق

بھی کہا جاتا ہے۔ مگر باوجود اس کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس فادری فتنوں جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ماہر تھے۔ انہیں فتنوں جنگ میں مہارت کا وہ مقام کہاں حاصل تھا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کئے وہ کب حضرت سلمانؓ نے کئے۔ بلکہ خلفاء کے زمانہ میں بھی انہیں کسی فوج کا کمانڈر انچیف نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ انہوں نے یہی عمر پائی۔ تو ایک گیسپر شخواہ وہ غیر مذہب کا ہو۔ اس سے بھی مشورہ لیا جاسکتا ہے۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں۔ تو اگر بڑے اکڑوں سے بعض دندہ مشورہ لے لیتا ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کہ خلافت میں نے ان سے مشورہ لیا۔ یا یہ کہ میں انہیں اسی مقام پر رکھتا ہوں جس مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کو سمجھتا ہوں

بلکہ اس کا مطلب نہ یہ ہوتا ہے۔ کہ میں نے طب میں مشورہ لیا۔ پس فرمیں کہ یہ حدیث عبادہ سے کسی دنیوی امر میں میں وہ ماہرین ہوں۔ مشورہ لینا ثابت ہو۔ تب بھی یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ مشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ مگر ان کے متعلق کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جس میں ذکر آتا ہو۔ کہ وہ

مشوروں میں شامل

ہوتے تھے۔ بلکہ مجموعی طور پر روایات یہی بیان کرتی ہیں۔ کہ وہ مدینہ منورہ کرشمہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اور صحابہ پر یہ اثر تھا۔ کہ وہ اسلامی مرکز سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اسی لئے ان کی وفات پر صحابہ کے متعلق آتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا فرشتوں یا جنوں نے انہیں مار دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ صحابہ کے نزدیک ان کی موت کو بھی اچھے رنگ میں نہیں سمجھا گیا۔ کیونکہ یوں تو ہر ایک کو فرشتہ ہی مارا کرتا ہے۔ ان کی وفات پر خاص طور پر کہنا کہ انہیں فرشتوں نے یا جنوں نے مار دیا بتاتا ہے۔ کہ ان کے نزدیک وفات ایسے رنگ میں ہوئی۔ کہ گویا خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فضل سے اٹھایا۔ کہ وہ

شفاق کا موجب

نہ ہوں۔ یہ تمام روایات بتلاتی ہیں۔ کہ ان کی وہ عزت صحابہ کے دلوں میں نہیں رہی تھی۔ جو ان کے اس مقام کے لحاظ سے ہونی چاہیے تھی۔ جو کبھی انہیں حاصل تھا۔ اور یہ کہ صحابہ ان سے خوش نہیں تھے۔ ورنہ وہ کیونکر کہہ سکتے تھے۔ کہ فرشتوں یا جنوں نے انہیں مار دیا۔ بلکہ ان الفاظ سے بھی زیادہ سخت الفاظ ان کی وفات پر کہے گئے ہیں جنہیں میں اپنے موبہ سے کہنا نہیں چاہتا۔ پس یہ خیال کہ خلافت کی بیعت کے بغیر بھی انسان

اسلامی نظام میں

اپنے مقام کو قائم رکھ سکتا ہے۔ دواعات اور اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ جو شخص اس قسم کے خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بیعت کا مفہوم ذرا سمجھتی سمجھتا ہو اس کے بعد میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو مجھے پہنچی ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک دوست کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ کہ انہوں نے کہا۔ ہماری جماعت پر جو آج کل مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ ہماری

بعض غلطیوں کی سزا

ہے۔ جو ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ توبہ و استغفار اور دعائیں کی جائیں۔ میں اس امر میں تو ان سے بالکل متفق ہوں۔ کہ ان مشکلات کا علاج توبہ و استغفار اور دعا ہے۔ اور میں کئی بار پہلے یہ کہہ بھی چکا ہوں۔ مگر

استغفار اور انابت الی اللہ

مذہب کی دوری کے سہی ضروری نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر حالت میں ضروری ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو خدا سے بالکل پاک تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے۔ کہ جہاں تو ہوں اس مقام پر بھی مذہب نازل نہیں ہو سکتا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے۔ پس جیسے اپنی جماعت سے کہتا ہوں۔ کہ وہ استغفار کرے۔ اور دعاؤں پر زور دے۔ تو اس کے ہر گز یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ ہماری جماعت کسی مذہب میں گرفتار ہے۔ اس کے

ازالہ کے لئے

اسے دعائیں کرنی چاہئیں۔ میں سمجھتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت اس وقت ایک ایسے مقام پر پہنچی ہے۔ کہ گو اس کے بعض افراد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر بحیثیت مجموعی وہ خدا کے مذہب کی نہیں۔ بلکہ اس کی

رحمت کی مستحق

ہے۔ میں وہ شخص ہوں۔ جس نے اپنی جماعت کی غلطیاں بیان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جو میرے خطبات پڑھنے کا عادی ہے۔ میرے اس قول کی کسپالی کی شہادت دے سکتا ہے۔ کہ میں نے ہمیشہ

کھلے الفاظ میں

جماعت کو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کی۔ اور ایسے کھلے الفاظ میں اسے ڈانٹا۔ کہ دشمنوں نے میرے اس قسم کے الفاظ سے بعض دفعہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ پس میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جنہیں اپنے لوگوں کی ہمیشہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور عیب دیکھنے سے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے جیسا کہ

مثل مشہور ہے

کہ کسی بادشاہ نے ایک فدا ایک جشی کو ٹوپی دے کر کہا۔ کہ ب سے زیادہ خوبصورت کچھ جوتیں نظر آتے۔ اس کے سر پر یہ رکھ دو۔ اس نے ٹوپی اٹھائی۔ اور اپنے کانے کوٹنے بچے کے سر پر جس کی ناک بہتی تھی جاکر ٹوپی رکھ دی۔ بادشاہ نے پوچھا۔ کہ یہ کیا کیا۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میری آنکھوں میں تو یہی بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو لیکن لوگ ایسے ہر تے ہیں۔ کہ اپنے ساتھ قلعے رکھے تاکہ لوگوں کے عیوب انہیں نظر نہیں آتے۔ اگر میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ تو ممکن تھا۔ کہ میں اپنی جماعت کے عیوب نہ دیکھتا۔ اور دوسرے لوگوں کو وہ نظر آ جاتے۔ لیکن

جماعت کے عیب

دیکھنے میں جماعت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں۔ جو مجھ سے بڑھتا ہو۔ ہوسانے منافقوں کے۔ کہ انہیں ہمیشہ عیب ہی عیب نظر آتے تھے

اور خوں کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ پس میں نے کبھی کسی نہیں کی جماعت کے عیب ظاہر کرنے میں کبھی کسی نہیں کی جماعت کو تنبیہ کرنے میں۔ اور کبھی کسی نہیں کی اسے کھلے اور واضح الفاظ میں نصیحت کرنے میں۔ لیکن باوجود اس کے میں اس یقین پر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت

اخلاص اور تقویٰ

پر قائم ہے۔ اور اس کے فوارد اور نوجوان بھی بہت کچھ ترقی کر رہے ہیں۔ بے شک ان میں کمزوری بھی ہیں۔ اور بیشک ہم میں سے جو کامل انسان بھی ہے اس میں بھی کوتاہیاں ہیں۔ کیونکہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیہ کامل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو سارے عیوب سے پاک ہو۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے ہی ہو گا۔ پس اپنے درجہ تکمیل کے لحاظ سے اس میں غلطیاں اور کمزوریاں بھی پائی جائیں گی۔ ان غلطیوں پر تنبیہ کرنا خلفاء کا کام ہے۔ یا خلفاء کی طرف سے مقرر شدہ قاضیوں مفتیوں اور مبلغوں کا کام ہے۔ کہ وہ نصیحت کریں۔ بلکہ کوئی شخص جس کے دل میں جماعت کی ترقی کی ذمہ داری ہو۔ وہ اپنے میں سے کسی فرد کا عیب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور ہم لوگ یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ مگر یہ چیزیں

کمال کے منافی

نہیں ہوتیں۔ ایک حد تک کمال ہوتے ہوئے بھی انسان میں بعض کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہی دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں پر جب تک پہلے لوگوں کی طرح تکالیف نہ آئیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح معاصی پر ثابت قدمی نہ دکھاؤ۔ اور ان کی طرح خدا تعالیٰ کے راستہ میں جانیں قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس وقت تک تم خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی آیات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ زیادہ کامل تھے۔ مگر کیا وہی قرآن حضرت موسیٰ کی جماعت کے متعلق یہ نہیں بتاتا کہ اس نے ایک

نہایت ہی نازک موقع پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذہب انت و ربک فقاتلا اناھنا قاعدون۔ پس کیا خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی جماعت کے عیب ظاہر نہیں کیے کہ انہوں نے کہہ دیا جاتو اور تیرا رب دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ مگر باوجود اس عیب کے قرآن مجید موسیٰ کی جماعت کا نونہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صحابہ جب تک تم

موسیٰ کی جماعت کی طرح

نہ ہو جاؤ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گویا ایک طرف

ان کے عیب کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی تقلید کا حکم دیتا ہے جس سے معاصی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ بعض عیب کمال کے منافی نہیں ہوتے۔ یہی یکسر عنکدہ سیاتکدہ کے معنی ہیں۔ پس نیکی کے ساتھ بدی کا پایا جانا انسان کو بد نہیں بناتا۔ جیسے صحت کے ساتھ بیماری انسان کو بیمار نہیں بناتی۔

بیماری کا قلبہ

انسان کو بیمار بناتا ہے۔ اسی طرح بدی کا قلبہ انسان کو بد بناتا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ایک عیب قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ مگر چونکہ بعد میں وہ جماعت منحل گئی۔ اس لئے مسلمانوں سے کہا کہ جب تک تم موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو جاؤ تمہارا ترقی کرنا محال ہے۔ مگر یہ آیت عالم پر لوگوں کے ذہن میں نہ آتی ہو۔ مگر کیا درود میں ہم روزانہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا آل ابراہیم میں یوسف کے بھائی شامل نہیں۔ اور کیا آل ابراہیم میں حضرت موسیٰ کی قوم شامل نہیں۔ اگر یہ تو جب ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ قتل کرو جو ابراہیم اور موسیٰ کی امت پر تو نے کیا۔ تو کیا ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہر کمزوری انسان کو برا نہیں بناتی۔ وہ کمزوریاں جن پر انسان غالب آجائے۔ یا وہ جو دینی جوش کے ماتحت سرزد ہوں۔ یا وہ جو اجتہادی غلطی سے سرزد ہوں لیکن انسان بحیثیت مجموعی دینی احکام کا تابع ہو۔ اور غلطیوں پر غالب آنے کے لئے کوشش کر رہا ہو۔ اور ظلم نہ ہو۔ اور بدیہیت نہ ہو۔ اور

ملت اسلامیہ کا غدار

نہ ہو۔ ایسی کمزوریاں انسان کو مذمت بناتی ہیں۔ اور نہ اسے بدکار ثابت کرتی ہیں۔ پس کسی جماعت کے متعلق چند غلطیوں کا گنا دینا اور اس کا نام خدا تعالیٰ کا عذاب اور اس کی سزا رکھ دینا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

مجھ سے اس دوست نے زبانی گفتگو بھی کی۔ اگرچہ وہ نہایت ہی فخر انگیزی اور ہم اس وعدہ پر اٹھے تھے کہ دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مگر جس قدر گفتگو ہوتی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ گو وہ عذاب کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ مگر اس کی جو تشریح کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کی ہی ہوتی تھی۔ اور الفاظ کے بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں ان کی گفتگو سے جو سمجھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک ہماری جماعت کی موجودہ مشکلات

خدا تعالیٰ کا عذاب

ہے۔ جو ہم پر آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ عذاب ہے۔ جو ہماری جماعت پر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبکم مستہم البساء والعصرہ وذلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معہ متی نصر اللہ یعنی جب تک تم پر وہ معاصی نہ آئیں۔ جو پہلے لوگوں پر آئے اور جب تک تم ہلائے نہ جاؤ۔ اس وقت تک تمہیں خدا تعالیٰ کا توفیق حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس وہ لوگ جو

موجودہ مشکلات

کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہئے کہ کیا وہ ابتلاء ہماری جماعت پر آگئے۔ جن کا آنا خدا تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق مقدم ہے۔ اگر ہمارے ابتلاء مذہبی قرار پاسکتے ہیں۔ تو پھر ہماری ترقی کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ کہ جماعت کی ترقی ہمیشہ ابتلاؤں کے بعد ہوا کرتی ہے۔ پس جب تک

انعامی ابتلاؤں کا سلسلہ

ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عذاب الہی ہماری جماعت پر آ ہی نہیں سکتا۔ اور نہ اگر پہلے ہی عذاب شروع ہو جائیں۔ تو وہ کونسے دن ہوں گے۔ جن میں جماعت ترقی کرے گی۔ عذاب کے بعد تو کوئی قوم ابھر نہیں کرتی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس میں امر کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور کوئی نئی جماعت ایسا نہیں کرے جس کی قوم ان تمام ابتلاؤں میں سے گزری ہو۔ پس جب تک ابتلاؤں کا روز ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے تمام ابتلاء انعامی ہو سکتے ہیں۔ عذاب الہی نہیں ہو سکتا۔ اور ابتلاء ہمارے ایسا ہی نتیجہ خیر ہو گا۔ جیسا کہ منہوی رومی واسے کہتے ہیں سے ہر بلا کی قوم راحۃ دادہ اند۔ دیر آں گنج کرم نہادہ اند یعنی مشاغل کی جماعت پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے۔ تو وہ عذاب کی صورت میں نہیں آتی۔ بلکہ اس کے نیچے فضل کا بہت بڑا خزانہ مخفی ہوتا ہے۔ لیکن

عذاب جب آتا ہے

تو وہ قوم کو تباہ کر دیتا۔ اور دلوں پر رنگ لگا دیتا ہے۔ بے شک ایسی سزائیں ہی ہوتی ہیں۔ جو نباتات کا موجب ہوتی ہیں۔ مگر وہ فردی ہوتی ہیں۔ قومی نہیں ہوتیں۔ پھر وہ کفار کے لئے ہوتی ہیں۔ مومنوں کے لئے نہیں ہوتیں۔

ایمان کا درجہ

کرنے والوں کے لئے جب بھی قومی طور پر عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ بلکہ تزلزل میں گرتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عذاب آئے۔ یا جو بد و مکرت سے ہوتے ہیں۔ وہ قوم کے لئے

میکس اور سہاے
ہوتے ہیں۔ توحی تری ان کے ذریعہ نہیں ہوتی۔ جیسے کسی گرنے والی چھت کے نیچے کوئی ستون کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد جو مجدد و مہرث پیدا ہوتے ہیں وہ میکس ہوتے ہیں۔ ترقی کا در پھر وہیں نہیں آتا۔ جب تک دوبارہ بنی نہ آئے۔ کیونکہ یہ کام خدا تعالیٰ نے محض انبیاء سے مخصوص کیا ہے۔ پس عذاب کے بعد قوم دوبارہ اگر ترقی کر سکتی ہے۔ تو بنی کے ذریعہ ہی۔ کسی اور ذریعہ سے نہیں۔

چونکہ ممکن ہے وہ بات اس دوست نے اور دل کے آگے بھی بیان کی ہو۔ بلکہ دو تین آدمیوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس بھی انہوں نے یہی بیان کیا۔ کہ ہماری جماعت اس وقت عذاب میں گرفتار ہے۔ اس لئے میں اس حقیقت کو قبول دینا چاہتا ہوں۔ کہ یہ قطعاً عذاب نہیں

بلکہ ہمیں ترقی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک انعامی ابتلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ

روایہ اور الہام
کے دروازے نہیں کھلا کرتے۔ مگر اس ابتلاء کے نتیجہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ مرد کیا اور عورتیں کیا نیچے کیا اور بوڑھے کیا۔ ہر ایک کو خواہیں آ رہی ہیں۔ اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ میری اور میری لہ۔ مومن یا خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے متعلق خواب لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ روزانہ میری ڈاک ایسے مخلوط سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جن میں مختلف خوابوں اور الہامات کا ذکر ہوتا ہے۔ خود مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کی نسبت بہت جلد اور بار بار حالات سے اطلاع دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس

فتنہ کے نتائج
جماعت کے لئے بہت زیادہ کامیابی اور ترقیات کا ثوبہ ہو سکے۔ پس اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جو قرآن مجید میں آتی ہے۔ اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جس کا پہلے لوگوں میں پتہ چلتا ہے۔ اور اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جو آج ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ جماعت گندی اور خراب ہو گئی۔ اور خدا اب اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ میں یہ الفاظ کہہ کر اپنی جماعت کو فاضل نہیں کرنا چاہتا۔ میں سے ہر فرد

اصلاح کا محتاج
ہے۔ بلکہ ہمیں ہر فرد کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے

دہ ستر من بھی اس بات کے محتاج کہ اپنی اصلاح کرے۔ میں بھی اس بات کے محتاج کہ اپنی اصلاح کروں۔ اور تم بھی اس بات کے محتاج ہو۔ کہ اپنی اصلاح کرو۔ پس اپنی اصلاح کرنے سے نہ وہ باہر ہے نہ میں۔ نہ تم میں سے کوئی فرد۔ بلکہ اگر تم روحانیت کے لحاظ سے اپنی تکمیل کو پہنچ جاتے ہو۔ تب بھی تم میں

اصلاح کی کنجائش
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے سامنے ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کہ رب زدنی علماً۔ پس ہم نے تو اس مقام تک پہنچنا ہے جس کی انتہا نہیں۔ کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچنا جس نے ختم ہو جانا ہو اس لئے ہماری زندگی میں کوئی لحظہ بھی ایسا نہیں آ سکتا جس میں ہم اپنی اصلاح سے بے نیاز ہو جائیں۔ اسی سبب ایک دفعہ نماز جمعہ کے بعد میں سلام پھیر کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک اجنبی شخص آگے بڑھا۔ اور کہنے لگا۔ میں

ایک سوال
پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا فرمائیے کہ گناہ اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہوں۔ اور وہ کنارے آگے تو پھر ہم کیا کریں۔ اس کا یہ سوال کرنا ہی تھا۔ کہ معاً خدا تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا تمام سوال ڈال دیا۔ اور میں نے بجائے یہ جواب دینے کے کہ اگر کنارہ آجائے تو اتر پڑوں۔ یہ جواب دیا کہ اگر دریا محدود ہے تو اتر جائے۔ لیکن اگر غیر محدود دریا ہو تو پھر جہاں یہ کنارہ کچھ کر اترے۔ وہیں ڈوبا۔ اس شخص کا مطلب یہ تھا۔ کہ جب ان خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ تو پھر نماز روزے کا کیا فائدہ کیونکہ وہ

خدا تعالیٰ تک پہنچنا ایک ذریعہ
ہیں۔ یہ سوال کرنے والا معلوم ہوا۔ مسلمانوں کے اس بد بخت فریق سے تعلق رکھتا تھا۔ جس کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ نماز روزہ اسی وقت تک کے لئے ہے۔ جب تک انسان خدا تعالیٰ تک نہ پہنچا ہو۔ اور اس کا مطلب یہ تھا۔ کہ اگر میں کہہ دوں۔ کہ کنارہ آنے پر انسان کو

کشتی سے اتر جانا
چاہیے۔ تو وہ کہہ دے کہ آپ کو ابھی خدا نہیں ملا ہو گا۔ اس لئے آپ کو نماز روزہ کی ضرورت ہوگی۔ مجھے تو نہیں گوارا تھا۔ اس لئے مجھے پہلے ہی یہ تمام باتیں سمجھا دیں۔ اور میں نے جواب دیا کہ اگر دریا غیر محدود ہے تو پھر جہاں اتر ڈوبا۔ پس ہمارا جس ہستی سے تعلق ہے۔ وہ غیر محدود ہے۔ اور اس کے

قرب کے مراتب
لا متناہی ہیں۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ذات کے

لئے بھی ترقیات کی کنجائش ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہے۔ جس کے لئے اب ترقی کی کنجائش نہیں۔ تو اس کا مطلب خود بالئہ یہ ہو گا کہ وہ گویا خدا ہو گیا بعض نادان کہا کرتے ہیں۔ کہ

محدود اعمال کی غیر محدود جزا
اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اکثر یہ جواب دیا کرتا ہوں۔ کہ محدود اعمال کی غیر محدود جزا اس لئے اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہ تا اس کی توحید ثابت ہو۔ اگر محدود اعمال کی محدود جزا دے کر اللہ تعالیٰ اور ترقیات کے دروازے انسان پر بند کر دیتا تو انسان یہ کہہ سکتا تھا۔ کہ خدا مجھے اور ترقی دینے سے ڈر گیا۔ اور اسے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ میں اس کی خدائی میں شریک نہ ہو جاؤں۔ لیکن خدا نے کہا میں نہیں غیر محدود جزا دوں گا۔ تم مجھے جلاؤ پڑھتے جاؤ۔ مگر پھر بھی دیکھو گے۔ کہ

خدا احد ہے
اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ پس توحید کامل۔ انعام کامل کے بغیر ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ جو خدا سب یہ کہتا ہے میں۔ کہ اعمال کی جو محدود ہوتی چاہیے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کو مستحکم کرتے ہیں

تکمیل کے مقامات غیر محدود ہیں
اور ان کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اور اپنے اندر ایک بیداری و ہوشیاری پیدا کرے پس دعائیں کرنا۔ توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ لازمی چیزیں ہیں اور ان کی روحانیت کی تکمیل کے لئے ہمیشہ ضرورت ہے اور اسی وجہ سے میں ان کی تاکید کرتا ہوں۔ کب میں نے کہا ہے کہ تم توبہ و استغفار نہ کرو۔ کب میں نے کہا ہے کہ تم دعائیں نہ کرو۔ میں نے تو ہر خطبہ میں کہا ہے کہ ہمارا کام خدا بنانا ہے۔ ظاہری تدبیریں کچھ چیزیں ہیں۔ پس دعائیں اور توبہ و استغفار ضروری ہے مگر نہ اس لئے کہ یہ عذاب ہے۔ جو ہم پر آرہا ہے بلکہ اس لئے کہ روحانی تکمیل کے لئے ان امور کی ضرورت ہے اور کوئی شخص خواہ کتنے بڑے بلند مقامات پر بھی فائز ہو جائے ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عذاب توبہ آتا ہے جب

جماعت کی اکثریت
خراب ہو جاتی ہے۔ مگر کب ہماری جماعت کی اکثریت خراب ہوئی۔ یا کب اس کی اکثریت نے غلو کر کھائی۔ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات جماعت کے لئے ایک بہت بڑا ابتلا تھا۔ مگر کیا اس وقت اکثریت نے غلو کر کھائی۔

پھر حضرت غنیہ اول رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں جب صدر ابن نے بغاوت کی تو کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ آپ کی وفات پر خلافت کے متعلق جب ہنگامہ اٹھا تو کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ جب نبوت اور کفر و اسلام وغیرہ مسائل پر بحث ہوئی اور یہ خیال رائج کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس قسم کے عقائد کے نتیجہ میں لوگوں کے دلوں میں

احمدیت سے منافرت

پیدا ہوگی۔ اور فیروں کو انگخت کر کے جماعت کو تکلیف پہنچائی بھی گئی۔ مگر کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ پھر اب قربانی کا سوال میں نے جماعت کے سامنے پیش کیا۔ تو جماعت نے قربانی کا کیسا شاندار نمونہ دکھایا ہے۔ کیا جن پر عذاب آ رہا ہو۔ ان کی یہی حالت ہو کر گئی ہے جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہو۔ ان سے تو

نیکی کی توفیق

محبتیں لی جاتی ہے۔ چنانچہ ابو جہل کو جب سزا ملتی۔ تو وہ نیکی میں اور زیادہ گھٹ جاتا۔ اس کے مقابلہ میں حضرت ابو بکرؓ یاد دہرے صحابہ پر جب ابتلاء آتے۔ تو وہ نیکیوں میں ترقی کر جاتے۔ یہی علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ کونسا ابتلاء ہے۔ اور کونسا عذاب۔ جب سزا آتی ہے۔ تو اس وقت دل کا رنگ بڑھ جاتا ہے۔ اور انجام پر

دل کا نور

ترقی کرتا ہے۔ اس وقت دیکھ لو۔ کیا نیک تیر ہے۔ جو جماعت میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص پہلے سے زیادہ دعاؤں میں مصروف ہے۔ پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ

نیکیوں کی طرف توجہ

رکتا ہے۔ پہلے سے زیادہ نور کے ساتھ مالی قربانیاں کرتا ہے۔ ایک بیداری ہے جو جماعت میں پیدا ہو گئی۔ ایک ترقی ہے جو ہر شخص کے دل میں ہے۔ اگر یہ تمام باتیں ہیں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سزا ہے؟

پھر خدا تعالیٰ کا قول ہماری تائید میں ہے۔ کیونکہ

متواتر الہامات اور مسلسل خواہش

جو جماعت کے مختلف لوگوں کو آمین ظاہر کرتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نشانہ یہ ہے کہ اس فترہ کے ذریعہ ہماری جماعت کو بڑھانے اور پھیلانے اور ترقی دے۔ اور یہ کوئی عجیب امر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تکالیف سے

ترقی مدارج کی صورت

پیدا کرے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اس بارہ میں میرا

ایک عجیب تجربہ

ہے۔ میرے راستہ میں ایک دفعہ ایک سخت مشکل پیش آئی۔ ایسی کہ فکر سے میری کمر بھکی جاتی تھی۔ اور میں سمجھتا تھا۔ کہ اس دھوکہ کو دور کرنے کے ظاہری سامان مفقود ہیں۔ میں نے دعا کی۔ مگر جب نتیجہ میں دیر ہونے لگی۔ تو میں نے ہمدردی کی۔ میں اس وقت تک کہ دعا قبول ہو۔ زمین پر سویا کر دیا گا۔ چار پائی پر نہ لیٹوں گا۔ چنانچہ میں زمین پر سویا۔ آدھی رات کے قریب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عورت کی شکل میں جسے میں اپنی والدہ سمجھتا ہوں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بابیک سی چٹری ہے۔ جو درخت کی تازہ کٹی ہوئی بابیک شاخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے سر پر کچھ پتے بھی لگے ہوئے ہیں۔ چہرہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ غصہ ہے۔ مگر اس غصہ کے اندر پیار کی جھلک

بھی نظر آتی ہے۔ میرے قریب آکر اور چٹری کو گھماتے ہوئے اس تمثیل نے مجھے کہا کہ چار پائی پر لیٹا ہے کہ نہیں۔ چار پائی پر لیٹا ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے آہستہ سے چٹری مارنی چاہی۔ جیسے ایسے شخص کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جس کے متعلق بیا کافلہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ وہ چٹری مجھے لگی یا نہیں مگر میں سنا کہ وہ چار پائی پر چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں چار پائی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن وہ بات جس کا مجھے فکر تھا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے حل ہو گئی۔ اس دریا میں پیار دے ابتلاء کو واضح کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ دوسری طرف وہ اتنی بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ چار پائی کو چھو کر زمین پر سرسے۔ گویا جس تکلیف کو اس نے توفیق کے لئے ضروری سمجھا تھا۔ وہ تو پہنچا تا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذرہ سا دکھ بھی پہنچے۔ تو وہ بے تاب ہو کر اس طرح انسان کی طرف دوڑتا ہے۔ جس طرح ماں بچے کی طرف۔ یہی حالت اس وقت ہے۔ تم خود غور کرو۔ کہ ان ابتلاؤں کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔

ان ابتلاؤں کا نتیجہ

یہ نکلا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت مالی قربانی کرے۔ اور جماعت نے وہ مالی قربانی کی۔ میں نے کہا کہ جماعتی قربانی کرو۔ اور کھانے میں بھی تخفیف کرو۔ جماعت نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو خدمت دین کے لئے پیش کرو۔ اور جاؤ باہر کے ملکوں میں تبلیغ کے لئے سیدان نکال کر دیکھو کہ یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص جسے ہماری باتوں سے فائدہ آ رہا ہو۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہو۔ اور ہم اس پر

اپنی طاقتیں صرف کرتے چلے جائیں۔ ہمارا خرم ہو جائے۔ کہ ہم اسے چھوڑیں۔ اور کسی ٹھنڈے مزاج واسے کے پاس جائیں اور اسے تبلیغ کریں۔ پس میں نے اپنی جماعت سے کہا کہ اگر ہندوستان میں شورش ہے۔ اور ان لوگوں کو تبلیغ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جاؤ اور دوسرے ممالک میں اپنے لئے نئے میدان اور نئے راستے

تلاش کرو۔ میری اس تحریک پر جماعت نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ایسے اخلاص کے ساتھ جماعت کے افراد نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے

ویسا ہی نمونہ دکھایا۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دو بچوں نے دکھایا تھا۔ جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ یا جو حضرت علیؓ نے دکھایا تھا۔ جب کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں اسے قبول کرنے سے اعراض کیا تھا۔ چنانچہ ایک بچہ سے جب ریت کیا گیا۔ کہ اگر تمہیں ہماری طرف سے کچھ نہ ملے۔ تو تم کیا کرو گے تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں۔ تو میں اسی وقت ایک ٹوکری لے کر مل چڑوں گا۔ اور محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اپنی اپنی منزل مقصود تک جا پہنچوں گا۔ اور یہ ایک مثال نہیں سیریل نوجوان ایسے تکی سے اس قسم کی قربانی کے لئے تیار ہیں۔ وہ حضرت اذن چاہتے ہیں۔ اور کوئی امداد نہیں چاہتے۔ سوائے اس کے کہ کام کی جلدی کی وجہ سے ہم خود ان کی کوئی امداد کریں کیا ایک

عذاب یافتہ قوم

کی حالت ہوا کرتی ہے۔ کیا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نازل ہوتی ہے۔ ان میں ایسا ہی اخلاص اور تقویٰ سے پایا جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ یہ حکومات اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نشانہ یہ ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر غالب آئیں۔ لیکن

تکالیف سے مقصود

سزا دینا نہیں۔ بلکہ اپنے قریب کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچہ کا سونہ دھوئی ہے تو وہ روتا ہے۔ وہ اس لئے اس کا سونہ دھو کر اسے نہیں رلاتی۔ کہ اسے سزا دے۔ بلکہ اس لئے سونہ دھوئی ہے۔ کہ اسے جو ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان ابتلاؤں پر اس لئے غلظت نہیں۔ کہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے بلکہ وہ اس لئے خاموش ہے۔ کہ اس ذریعہ سے ہمارا سونہ دھو کر جا رہا ہے جس کے بعد وہ ہمیں محبت سے بوسہ دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی جماعت

کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ عذاب یافتہ قوم ہے۔ ایک بہت

بڑا گنہ ہے۔ عبدالحکیم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی لکھا تھا کہ آپ کی جماعت میں سولہ نور الدین صاحب ایسی ایک کمال انسان نظر آتے ہیں۔ اور لوگ تو ایسے نہیں اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے یہی دیا۔ کہ مجھے تو اپنی جماعت میں لاکھوں انسان ایسے نظر آتے ہیں جو مصائب کا نمونہ ہیں۔ اور تم ان خیالات سے توجہ کرو۔ وہ نہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب میں پڑھ کر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے نہایت سختی سے اپنی جماعت کے میوب بیان کئے ہیں۔ تو

معالج والی نگاہ

سے میوب کا دیکھنا اور چیز ہوتی ہے۔ اور امترا من کی نیت سے میوب کا دیکھنا بالکل اور چیز ہے۔ جتنے میوب میں اپنی جماعت میں دیکھتا ہوں۔ غالباً اس دوست کو بھی اتنے میوب نظر نہیں آتے ہو گئے۔ اور یقیناً نہیں آتے۔ مگر جس نگاہ سے مجھے نظر آتے ہیں۔ وہ ادھر ہے۔ اور جس نگاہ سے انہیں نظر آتے ہیں۔ وہ ادھر ہے۔ بے شک یہ

ایک بہت بڑا ابتلاء

ہے۔ جو ہماری جماعت پر آیا۔ اور بے شک ہم اگر اس ابتلاء کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور اس سے بچنے کی تدابیر نہیں سوچیں گے۔ تو ایسی مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جن سے نکلنے کے لئے ساہا سال درکار ہوں۔ مگر یاد رہے اس کے میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ کا یہ مشاء نہیں کہ وہ ہمیں فذاب دے۔ اس کا یہ مشاء نہیں۔ کہ وہ ہمیں سزا دے۔ بلکہ اس کا مشاء یہ ہے۔ کہ وہ ہمیں ترقی دے۔ اس کا مشاء یہ ہے۔ کہ وہ ہمیں بڑھائے۔ اور اس کا مشاء یہ ہے۔ کہ وہ ہمیں پھیلانے۔ باقی اس راہ میں جان ملی جائے۔ یا

خدا کے لئے مٹی میں مل جانا

یہ کوئی ذلت کی بات نہیں۔ بلکہ عزت کی بات ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ یہ کہہ چکا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس کے دین کے لئے مالی قربانی کرتا ہے۔ یا اس کے جلال کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو بہر حال دونوں صورتوں میں تمنا میں اس کا نام قائم رہے گا۔ اور دنیا کا کوئی حادثہ اس کے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ بھلا خود تو کرو کہ یہی ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ گناہ تو ہم سب کریں۔ مگر گایاں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملیں۔ فرم کر آج ہماری جماعت کے آدمی گھر دہلیں چھپ کر بیٹھ رہیں۔ اور

احمدیت کی اشاعت

نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو لغو ذبا للہ من ذالک۔ لغو ذبا للہ من ذالک۔ لغو ذبا للہ من ذالک چھوڑ دیں۔ تو کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے والا کھڑا رہ سکتا ہے۔

ہماری مخالفت

تو دنیا میں ایسی ہوتی ہے۔ کہ ہم اس زمانہ کے ماسور پر ایمان لائے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کو زندہ نشانات سے مانا۔ اور ہم نے اسلام کے پھیلانے کا تہیہ کر لیا۔ پس لوگوں کو اگر دشمنی ہے تو خدا سے۔ دشمنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور دشمنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے۔ کوئی اس لئے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو مانا۔ کوئی اس لئے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا۔ اور کوئی اس لئے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانا۔ پس اس صورت میں لغو ذبا للہ من ذالک یہ سزا ہمیں نہیں مل رہی۔ بلکہ ان تینوں کو مل رہی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنا نام پیش کرتے۔ اور اپنی ذات لوگوں سے سناتے۔ تو اس صورت میں سزا ہم پر نازل ہو سکتی تھی۔ جیسے

مخفیہ حکومت

تباہ ہوئی۔ تو وہ سزا مفیہ حکومت کے لئے تھی۔ نہ کہ خدا اور اس کے رسول کے لئے۔ کیونکہ مفیہ حکومت خدا کا نام دنیا میں نہیں پھیلاتی تھی۔ بلکہ اپنی حکومت لوگوں سے منوائی تھی۔ اسی طرح جو قوم دنیا میں اپنی بڑائی کا اظہار کیا کرتی ہیں۔ انہیں ان کے بڑے اعمال کی سزا مل جاتی ہے لیکن جو قوم خدا اور اس کے رسول کا نام دنیا میں پھیلا رہی ہو جس کے دل کے کسی گوشہ میں اپنی ذات بڑائی کا خیال نہ ہو۔ جو ہمہ تن یہی ایک مقصد کے لئے متہک ہو۔ کہ دنیا پر

خدا کا جلال

ظاہر ہو۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کس طرح نازل ہو سکتی ہے۔ ہمارے کو نئے کام ہیں جو ہم اپنے لئے کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان نے انگریزوں کی ہیشہ خدمات کیں مگر ایک دفعہ بھی اس کے بدلے میں

کسی انعام کی خواہش

نہیں کی۔ بلکہ اگر کوئی شخص کی۔ تو یہ کہ مسلمانوں کا بھلا ہو جائے اور آئندہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی ذات کو کسی پیش نہیں کرینگے پس ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ کہ اب ہمارا مشنا دنیا سے خدا تعالیٰ کے نام کا مثنا قرار پاتا ہے۔ ہم اپنے لئے دنیا سے کچھ نہیں مانگتے۔ بلکہ خدا کے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے مانگتے ہیں پھر

جماعت کا کثیر حصہ

ایسا ہے جو بھوکا رہتا ہے۔ پیاسا رہتا ہے۔ جھگڑتا ہے۔ مگر دین کے لئے مالی قربانی کے مطالبہ کو پورا کرنے سے سرمو انحراف نہیں کرتا۔ پھر کہا جائے کہ اشاعت دین کے لئے دوسرے ملکوں میں نکل جاؤ۔ تو وہ اپنے بچوں اپنی بیویوں اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دور دراز ممالک میں اعلیٰ کے لئے نکل جاتے ہیں۔ اس پر بھی اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ہی ملنی ہے۔ تو نہ معلوم

اللہ تعالیٰ کا انعام

کن نیکیوں پر ملا کر تباہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ جب تک ہماری جماعت کی یہ حالت رہے گی۔ کہ وہ دین کے لئے مال خرچ کرتی رہے گی۔ جب تک وہ تبلیغ کرتی رہے گی۔ جب تک دنیا طبعی کی بجائے خدا طبعی میں لگی رہے گی۔ جب تک اسے اپنے لوگوں کی طرف سے دکھ دیا جائیگا۔ کہ کیوں یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتی۔ اور انہیں احمدیت میں داخل کرتی ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جقدر بھی ابتلاء آئیں گے۔ وہ فذالی نہیں ہونگے بلکہ انعامی ہوں گے۔ ہاں جس وقت ان کی کوششیں بجائے اشاعت دین کے

اپنے نفس کے لئے

خرچ ہونے لگیں گی جس وقت انہیں اپنے بچوں اور بیویوں میں بیٹھنا زیادہ مغرب رہنے لگے گا۔ جو وقت وہ اسلام کے نام پر اپنے نفس کے آرام کو مقدم کر لیں گے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نازل ہو جو بے شک۔ ہمارے لئے بحیثیت جماعت

اللہ تعالیٰ کی محبت

سے نہیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی خیال نہیں کیا جاسکتا۔ کہ محبت جماعت خدا کا فذاب ہم پر نازل ہو۔ کون ایسا شخص ہے۔ کہ کسی کو ایسی حالت میں گولی مارے۔ جبکہ اس کا اپنا بچہ اس کی گودی میں بیٹھا ہوا ہو۔ ایک ڈاکو اور سناک انسان ہی اس وقت گولی نہیں چلاتا۔ جب وہ دیکھتا ہے۔ کہ اس کا اپنا بچہ دوسرے کی گودی میں پھیر کیا ہمارا خدا لغو ذبا للہ ایک ڈاکو اور چور بھی مثل دیکھ بھی نہیں رکھتا۔ کہ اسی دل پر گولی چلائے گا۔ جس دل میں اس کی محبت جاگزیں ہے۔ بے شک ہم جاہل ہیں۔ مگر خدا کے نام کے جلال اور اس کے دین کو پھیلانے کے لئے اپنے سینوں میں تڑپ رکھتے ہیں۔ بے شک ہم میں کمزوریاں ہیں۔ مگر ہمارا دل خدا تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہیں۔ اور ہم

دل سے چاہتے ہیں

کہ یہ کمزوریاں ہم میں نہ رہیں۔ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں ہماری جانیں ہمارا آرام اور ہماری آسائشیں سب کچھ

خدا کے نام پر قربان

ہو جائے۔ جب ہماری قلبی کیفیات یہ ہیں۔ جب ہم رات دن اپنے مولیٰ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ تب ہم سنبھلتے بیٹھے اسی کے نام کو پھیلانے میں کوشاں رہتے ہیں تو یقیناً خدا ایسے دلوں پر کوئی نہیں چلا سکتا۔ میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ اور میں

مقدس سے مقدس مقام

میں کھڑا ہو کر غیبت سے غیبت قسم اس بات کے لئے کھانگتا ہوں۔ کہ خدا اور اس کے رسول کی عزت کے سوا میرے دل میں اور کسی کی عزت پھیلانے کا دلولہ نہیں۔ اس کے کلام کی محبت سے میرا دل لبریز ہے اور اس کی اشاعت کے لئے مجھے اتنا جوش ہے کہ اور کسی چیز کے لئے اتنا جوش نہیں۔ اور میں جانتا ہوں۔ کہ سوائے چند منافقین کے

تمام جماعت

اپنے دلوں میں یہی دلولہ اور یہی ارادے رکھتی ہے۔ پس ایسے دلوں کو کوئی تباہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ اگر موجودہ مشکلات سزا میں تو فوذا بدلتے من ذالک کہنا پڑے گا کہ خدا ظالم ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کو دیکھا۔ مگر ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جس کے ہم مستحق تھے۔ باقی رہی کمزوریوں کی اصلاح۔ سودہ ہمیشہ ہمارے مد نظر رہتی ہے۔ اور کمزوریاں تو سران میں پائی جاتی ہیں اور سران اگر چاہے تو انہیں چھوڑ کر زیادہ بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مگر ابو بکرؓ نہیں سکتا ہے۔ اور ابوبکرؓ اور زیادہ ترقی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت کے مزید مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ پس اس قسم کا خیال رکھنے والے لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ کہ وہ غور کریں اور سوچیں۔ میں زبردستی ان سے اپنی بات نہیں منوانا چاہتا۔ بلکہ انہیں کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ اگر وہ توجہ کریں گے۔ تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ خیال بالکل باطل ہے اور نہ صرف باطل بلکہ انہیں

یہی کے راستہ سے دور

پھینکنے والا ہے۔ بہت دفعہ شیطان یہی کے راستہ سے دھوکہ دے دیا کرتا ہے۔ جیسے عبد الحکیم کی مثال میں نے ابھی بیان کی ہے۔ اس نے اعتراض کر کے وقت ہی کھا تھا کہ جماعت کی اصلاح میرے مد نظر ہے۔ مگر دیکھ لو اس کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلا۔

علی نظام

خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور جو شخص اس پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے

ہاں اصلاح کے لئے جماعت کے عیوب بیان کرنا بالکل اور چیز ہے۔ اور نیتوں کا فرق بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ بظاہر ایک ڈاکٹر بھی ہاتھ کاٹتا ہے اور ڈاکو بھی۔ اسی طرح ڈاکو بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی پھانسیاں دیتی ہے۔ مگر ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہزاروں آدمیوں کی جانیں بچانے کے لئے مجرموں کو پھانسی دیتی ہے۔ اور ڈاکو مال و غیرہ لوٹنے کے لئے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ پس کام تو ایک ہے۔ مگر نیتوں میں فرق ہے۔ اسی طرح

جماعت کی اصلاح کیلئے

نقص بیان کرنا اور بات ہے۔ اور جماعت کے عیوب پر لذت محسوس کرنا۔ اور کہنا کہ اب یہ خدا کی طرف سے اسے سزا مل رہی ہے۔ بالکل اور بات ہے۔ اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہر وہ قوم جس میں اصلاح کرنے والے نہ ہیں۔ اور جس کے افراد ایک دوسرے کے عیوب نہ دیکھ سکیں۔ تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں جو عیب دیکھتے تو ہیں مگر ان کا اپنے دلوں میں ذخیرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بجائے اصلاح کے قوم کے متعلق بری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ پس تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ پر امید نہ چھوڑو۔ اور یقیناً یا درجہ کہ بے شک ہمارے سامنے مشکلات ہیں۔ مگر ان کا انجام اچھا ہے۔ مجھے خود بعض رویا اور الہام ایسے ہوئے ہیں۔ جو کامیابی اور فتح کی خبر دیتے ہیں۔ اور بعض الہام تو بہت ہی مبارک ہیں۔ مگر میں انہیں بیان نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے مخفی رکھنے میں بعض مصالحت ہیں۔

صرف ایک رویہ

بیان کر دیتا ہوں۔ جو انہی دونوں میں نے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں بھوپال میں ہوں اور وہاں ٹھہرنے کے لئے سڑک میں اترنے کا ارادہ ہے۔ ایک سرائے وہاں ہے جو بہت اچھی اور عمدہ ہے۔ مگر ایک اور سرائے جو بظاہر خراب اور خستہ ہے اور وہاں میرے ساتھی اسباب لے گئے ہیں۔ ایک ہمارے ہم جماعت ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کرے۔ ان کا نام حافظ عبد الرحیم تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ ہیں۔ اور حکیم دین محمد صاحب کہ وہ بھی میرے ہم جماعت ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے۔ کہ حافظ عبد الرحیم صاحب مرحوم اس بظاہر خستہ سرائے میں ہیں لے گئے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر کہتا ہوں۔ کہ یہاں ٹھہرنے میں تو خطرات ہو گئے۔ سرائے میں خرابی ہے۔ دوسری اچھی سرائے جو ہے۔ وہاں کیوں نہیں ٹھہرے۔

گئے۔ یہیں ٹھہرنا اچھا ہے۔ پھر وہ میرے لئے بستر کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستر بھی نہایت گندہ اور میلانا ہے۔ میں اسے دیکھ کر کہتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بستر اب گندہ ہو گیا تو میں اپنا بستر لے آتا۔ ٹیکہ کی جگہ میں انہوں نے کوئی نہایت ہی ذلیل سی چیز رکھی ہے۔ پھر جس طریق پر وہ کھاتے ہیں۔ اس سے بھی مجھے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ٹیڑھا سا بستر انہوں نے کھایا ہے۔ مگر پھر میں دل میں خیال کرتا ہوں۔ کہ یہ بری بات ہے میں کسی اور جگہ رہائش کا انتظام کروں۔ جہاں باقی ساتھی ہیں۔ وہیں مجھے بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔

مگر بیٹھے ہی میں دیکھتا ہوں کہ بستر

نہایت اعلیٰ درجہ کا

ہو جاتا ہے۔ اور جگہ بھی تبدیل ہو کر پہلے سے بہت خوشتر ہو جاتی ہے۔ لحاف اور کپڑے بھی جو بستر پر ہیں۔ نہایت عمدہ قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اور ٹیکہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور باقی ساتھیوں کے بستر بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ بستر پر بیٹھتے وقت میرے دل میں خیال تھا۔ کہ مجھے اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھنا چاہیے

کیونکہ خراب میں ہم باہر صحن میں ہیں۔ اور گھٹائی عمارت کا موسم ہے۔ جب کہ لوگ باہر سوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اور جتنے میں پس طرز محسوس ہوتا ہے۔ کہ کوئی پور پکار نہ آجائے میں اسی سوچ میں ہوں۔ کہ میں خیال کرتا ہوں میری جیب میں ایک پستول پڑا ہے۔ اسے نکھوں کہ وہ موجود ہے۔ کہ نہیں۔ چنانچہ کہنی کے بل میں اٹھتا ہوں۔ اور جیب پر ہاتھ مار کر دیکھتا ہوں۔ تو مجھے نہایت اچھی قسم کا علم ہوا۔ پستول نظر آ جاتا ہے اس پر دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس

رویا کا اثر

اتنا گہرا تھا کہ فوراً آنکھ کھل گئی۔ اور میں نے دیکھا۔ کہ میں واقعہ میں اپنے کرتہ پر صدری کی جیب کی جگہ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ جیسے کوئی کچھ تلاش کرتا رہے۔ یہ رویہ تو غیر تعبیر طلب ہے مگر اور بھی بہت سے واضح رویا رہے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ابتلاؤں میں ہمیں فتح دے گا۔ اور یہ کہ اس کا منشا یہ ہے۔ کہ وہ احمدیت کو ان ابتلاؤں کے ذریعہ سے صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیلانے والا کوئی بڑی سے بڑی روک اس کی ترقی میں مانع نہیں ہو سکے گی۔

خدا تعالیٰ کی ان سوائز خبروں کے بعد میں کسی کی یہ بات کس طرح قبول کر سکتا ہوں۔ کہ ہماری جماعت پر یہ عذاب آ رہا ہے۔

پنجابی میں ضرب المثل

ہے۔ کہ گھروں میں آیا ہے تے سیبھے توں دیویں۔ یعنی گھر کے توں آ رہا ہوں اور گھر کے پیغام تم بتا رہے ہو۔ اسی طرح ہم خود خدا کے گھر آئے۔ اور ہمیں اس نے بتایا کہ ان فنون کا کیا انجام ہے۔ پس ہم پران و پرمی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے جو آ رہا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ میں جماعت کو اصلاح سے غافل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی عیب ہیں اور تم میں بھی۔ پھر کسی میں دس عیب ہیں۔ کسی میں بیس کسی میں سو اور کسی میں ہزار۔ تم جتنی جلدی ان عیبوں کو دور کرو گے اتنی ہی جلدی تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ بلکہ اگر تم میں آدھا عیب بھی باقی ہے۔ اور تم اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو خدا سے دور رہتے ہو۔ اور آؤ خدا عیب کیا مطلب۔

عیب کا ہزارواں حصہ

بھی اگر تمہارے اندر ہے۔ تو نہیں اس سے شدید نفرت کرنی چاہیے۔ اور شدید کوشش اس بات کی کرنی چاہیے۔ کہ تم اس قدر عیب سے بھی پاک ہو جاؤ۔ مگر میں یہ کہہ کر اپنی جماعت کو یوں بھی نہیں کرنا چاہتا کہ گویا ہمیں سزا مل رہی ہے۔ بے شک خدا ہمیں اس وقت تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے۔ مگر اس لئے کہ تاہم اسے افکار کو وسیع کرے جب انسان پر

مصائب و مشکلات

آتی ہیں۔ تو اس وقت ایسی ایسی تدبیریں اسے سوجھتی ہیں جو بہت جلد ہی تک پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ فاقہ کے وقت بعض دفعہ غریبوں کو ایسے ایسے ڈھنگ رونی کما کے سوجھتے ہیں۔ کہ انسان خیال کرتا ہے اگر یہ دنیا کے بادشاہ ہو جائیں تو تمام عالم کو سخر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مشکلات میں نہیں ڈالے ہوئے۔ کہ وہ ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ تاہم ہماری عقلیں تیز ہو جائیں۔ اور ہماری تدبیروں کا دائرہ وسیع ہو۔ اور ہم یقین رکھتا ہوں۔ کہ جب ہم ان تدبیروں پر عمل کریں گے۔ تو سحر ہو جائے گی۔ اندھیرا جاتا رہے گا۔ اور

فتح اور کامیابی کا سوچ

ہم اسے نہ نکل آئے گا۔ چند سال ہوئے میں نے رویا میں دیکھا تھا۔ کہ میں گھر کے اس حصہ میں ہوں۔ جو مسجد مبارک کے اوپر کے محفل کے ساتھ ہے۔ میں نے مسجد میں شور مچا دیا ہر محل کر دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں۔ ان میں ایک سیرستان

بھائی شیخ عبدالرحیم صاحب

بھی ہیں۔ سب لوگ مغرب کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو

مغرب سورج نکل آیا

اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قیامت آگئی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہ اس وقت پہاڑیاں گر رہی ہیں۔ درخت ٹوٹ رہے ہیں اور شہر ویران ہو رہے ہیں۔ اور ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہے۔ کہ تباہی آگئی۔ قیامت آگئی۔ میں بھی یہ نظارہ دیکھتا ہوں۔ تو کچھ گھبرا جاتا ہوں مگر پھر میں کہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح سورج دیکھ تو لینے دو میں خواب میں خیال کرتا ہوں۔ کہ

قیامت کی علامت

صرف مغرب سے سورج کا طلوع نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور علامات کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان دوسری علامتوں کو دیکھنے کے لئے میں مغرب کی طرف نگاہ کرتا ہوں۔ تو وہاں بعض ایسی علامتیں دیکھتا ہوں۔ جو قیامت کے خلاف ہیں۔ اور غالباً سورج کے پاس چاند ستارے یا نور دیکھتا ہوں۔ اور کہتا ہوں۔ کہ یہ قیامت کی علامت نہیں۔ دیکھو۔ فلاں فلاں علامتیں اس کے خلاف ہیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ میں نے دیکھا سورج غائب ہو گیا۔ اور دنیا پھر اپنی اصل حالت پر آگئی۔ پس ہمارے لئے تو ابھی کئی قیامتیں مقدر ہیں۔ ان معمولی ابتلاؤں سے گھبرا جانا تو بہت بڑی ناگہمی ہے۔ جو شخص گھبرا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب قوم تباہ ہوگئی وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ انسانی طاقتیں ہمارے سلسلہ کو سسکتی ہیں وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ تمہارے سامنے اس وقت ایک بل صراط میں ہے تم اس پر چلو۔ تم حکومت کے قوانین کی پابندی کرو۔ تم شریعت کی پابندی کرو۔ تم سلسلہ کی روایات کا احترام کرو۔ اور چلتے چلے جاؤ۔ اور یقین رکھو کہ

کامیابی تمہارے لئے ہے

تمہیں تلوار کی دھار پر اس وقت چلنا پڑے گا۔ تمہیں قانون کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ تمہیں شریعت کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ تمہیں سلسلہ کی روایات کا احترام بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ تمہیں موجود فتنے کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ تم خیال کرتے ہو گے۔ کہ ان شرطن کی پابندی بظہور کے ہو کر کرنا کوئی ناممکن بات ہے۔ لیکن میں تمہیں پرچہ کہتا ہوں۔ کہ اس

تلوار کی دھار

پر اتنا کھلا راستہ ہے۔ کہ تم بغیر کسی خوف و خطر کے منزل

مقصود تک پہنچ سکے ہو۔ تم میری بات سنو اور سمجھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ تمہیں ایک نہایت ہی کھلا راستہ نظر آئے گا۔ اتنا کھلا راستہ کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ اور سمجھو کہ کامیابی تمہارے لئے مقدر ہے۔ عزت تمہارے لئے مقدر ہے۔ بڑائی تمہارے لئے مقدر ہے۔ رتبہ تمہارے لئے مقدر ہے۔ جو لوگ آج تمہارے دشمن ہیں وہ کل تمہارے دوست بن گئے۔ جو آج تمہیں مٹانے کے درپے ہیں وہ کل تمہارے میناروں کو اونچا کرنے والے ہو گئے۔ پس دشمن کو دشمن نہ سمجھو

بلکہ یقین رکھو۔ کہ وہ تمہارا دوست بننے والا ہے۔ سو اس شخص کے جس کے لئے ازل سے ہدایت مقدر نہیں۔ تم یوں مسرت ہو۔ اور نہ اپنے حواس کھوؤ۔ عقل قائم رکھو اور جو صلے بلند کرو۔ پھر قطعا تمہیں کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ خدا تمہارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ بے شک تم توبہ کرو اور استغفار کرو۔ مگر تم توبہ اس لئے نہ کرو کہ کوئی عذاب ہے جسے تم دور کرنا چاہتے ہو۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اگلا دروازہ تمہارے لئے کھول دے۔ تم دعا میں کرو۔ مگر اس لئے نہیں کہ خدا تمہیں تباہ کرنے کے لئے اٹھا بلکہ اس لئے کہ وہ تم پر رحم کرنے کے لئے اٹھا ہے تم دعا میں کرو۔ کہ تم اس کے رحم سے

زیادہ سے زیادہ حصہ

لو۔ پس صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو۔ جو وہ مشکلات سے گھبرانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ جن پر تم نے غالب آنا ہے تم آج اپنے جوش و خروش کو بھی ٹھنڈا رکھو۔ اور خدا پر بھی امید رکھو۔ کہ خدا پر بندگی کرنے والا خود ہلاک ہوتا ہے۔ پھر اپنی تدبیروں سے بھی نتیجے مت ہو اور تقدیر پر بھی بھروسہ رکھو۔ مگر تدبیر سے کام لینے کے یہ معنی نہیں کہ تم مبینہ تدبیر سے کام لو۔ اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھنا چاہو۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اسے بھی

اولا کیلئے نو مہینہ انتظار

کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جتنی زیادہ تدبیریں کر دے اتنی ہی زیادہ تقدیر کی ظاہر ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تدبیریں کرنی پڑی تھیں اور ابو جہل بھی تدبیریں کرتا تھا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیروں کی تقدیر بد دگر تھی اور ابو جہل کی تدبیروں کی تقدیر بد دگر تھی۔ پس تدبیریں کئے جاؤ اور یہ مت دیکھو کہ کب نتیجہ ملے گا۔ ممکن ہے۔ ہماری تدبیریں تین سال کے بعد نتیجہ خیز ہوں۔ ممکن ہے چھ سال کے بعد ہوں اور ممکن ہے بارہ سال کے بعد ہوں۔ ہاں جو نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ ہمیں معلوم ہے۔

ہندوستان اور ممالک غیر کی خبریں

حکومت افغانستان نے پشاور کی ۱۲ فروری کی اطلاع کے مطابق محمد صادق خاں مجددی کو حجاز میں بلور افغانی غیر مقرر کیا ہے۔

ایوان عام میں ۱۱ فروری کی اطلاع کے مطابق انڈیا کی دوسری قراٹ پر بحث ہوئی۔ ہندوستان کے مجوزہ آئین پر ممبران نے ہنگامہ خیز تقاریر کیں۔ لیبر پارٹی نے جو تحریک ہندوستان کو درجہ نوآبادیات شیعہ کے متعلق پیش کر رکھی تھی ۱۳۳ کے مقابلہ میں ۴۴ دوٹوں سے مسترد ہو گئی۔

مسٹر جارج لینسبری کے متعلق ۱۱ فروری کا رپورٹ کا ایک تازہ منظر ہے۔ کہ وہ منقریب حکومت برطانیہ کے خلاف اس بنا پر دارالعوام میں ملازمت کا دوش پیش کریں گے۔ کہ موجودہ حکومت ملک کی بیکاری کا انداد کرنے میں ناکارہ ثابت ہوئی ہے۔

حکومت امریکہ نے واشنگٹن سے ۱۲ فروری کی اطلاع کے مطابق اپنی بحری طاقت کو مستحکم کرنے کے لئے تین کروڑ اسی لاکھ ڈالروں کی منظوری دی ہے۔

حکومت بنگال کے ہوم ممبر نے ۱۳ فروری کو بنگال کونسل میں ایک سوال کے جواب میں کہا۔ کہ اس وقت بنگال میں ان لوگوں کی تعداد جو مقدمہ کے بغیر منابطہ فوجداری کے ماتحت نظر بند ہیں ۲۵۰۹ ہے۔

نواب مظفر خان صاحب نے ۱۲ فروری کو اپنے جدید عہدہ ریونیو ممبری کا چارج لے لیا۔

اٹلی اور ایسے سینٹ کے متعلق ۱۲ فروری کی آمدہ اطلاع منظر میں۔ کہ جنگ کے خطرات نے علی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس وقت تک درجنوں سپاہی ہلاک اور مجروح ہو چکے ہیں۔ اطالوی افواج بدستور پیش قدمی میں مصروف ہیں۔

لاہور سے ۱۳ فروری کی اطلاع منظر ہے۔ کہ مقامی کالجوں کے تقریباً چار ہزار طلباء ۱۳ فروری کو ایکٹرن میں دوپہر کا امتحان مقرر کئے جانے کے خلاف پروٹسٹ کرتے ہوئے سینٹ ہال کے گرد جمع ہو گئے۔ وائس چانسلر نے ان میں سے چار نامزدوں کو بلا کر سمجھایا۔ کہ کبھی شکایات پریشوں کے ذریعہ آئی جائیں۔ اس پر طلباء وائس چانسلر کے غلط اندیشہ جاری نے اتھارٹی کے لئے جو درخواستیں دی گئیں ان کی تھی ۱۲ فروری کو پیش ہوئی۔ عدالت نے دلیل مدعی

اور اس سے دعائیں کر دے کہ وہ کامیابی کی گھڑی جلد تھامے سامنے لائے۔ اگر تم میرے اس دلف کے نتیجے میں اپنی اصلاح سے غافل ہو گئے۔ تو یہ ایک برائی ہوگی جس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں خدا تعالیٰ کی برکت

کی خبر دی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کی برکت کی خبر سنائی جائے تو انسان کو پہلے سے بہت زیادہ جیتی کے ساتھ نیکیوں پر عمل ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ جب خدا تعالیٰ نے آپ کی اگلی پھلی کمزوریاں معاف کر دیں۔ تو آپ اپنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ کیا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان بدلہ میں میں اب شکر نہ کروں۔ پس تمہیں بھی اس خصلہ کے نتیجے میں اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ بلکہ آگے سے زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر کے طور پر تمہیں یہ کہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ کہ اے ہمارے فضل کرنے والے رب ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔

ضرورت

۱۔ صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں ایک پرائیویٹ ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ جس کی نگرانی اونٹن وقتاً درستی سکس لکھو کسی صفا کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی احمدی دوست جو لائن میں کام کرتے رہے ہوں۔ یا ٹیلی فون کے کام سے واقف ہوں۔ اور اب فارغ ہوں۔ تو وہ جلد امور عامہ میں اطلاع دیں۔ ناظر امور عامہ ۲۔ غانیوال سینکٹ سکول کے لئے ایک تعمیر یافتہ میاں بیوی کی جو کہ مارل یا ایس دی ٹرینڈ ہوں فوری ضرورت ہے ضرورت مند اصحاب جلد توجہ کریں۔ ناظر امور خارجہ قادیان ۳۔ ایک کمپوٹر کی مشین ۱۵۱ ماہوار ضرورت ہے۔ خواہشمند اصحاب فوراً درخواستیں امور عامہ میں بجا دیں۔ ناظر امور عامہ ۴۔ ہزارہ کا ایک قابل اعتبار دیانت دار نوجوان احمدی یا درجی تلاش روزگار کے واسطے قادیان آیا ہوا ہے۔ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو۔ تو مجھے لکھیں مفتی محمد صادق۔ قادیان

اور وہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہر حال ہم دنیا پر غالب آکر رہیں گے۔ ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم میں انبیاء کی محبت ہمارے دل جانتے ہیں۔ کہ ہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم قتلہ و فساد نہیں چاہتے۔ بلکہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ پس ہم کس طرح مان لیں۔ کہ ایسے بندوں کو خدا تعالیٰ برباد کرنے کے لئے تیار ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں

خدا کی محبت

ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں اس کے مسیح موعود کی محبت ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تمام نوع انسان کی محبت ہے۔ اور ہم

حکومت اور رہا

سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ تو بے شک دنیا جو ہمارے حالات سے ناواقف ہے۔ ہم سے دشمنی کر سکتی ہے مگر خدا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے بالکل ممکن ہے حکومت ہماری دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے بغایا ہماری دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے چھوٹے بڑے سب ہمارے دشمن ہو جائیں۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ خدا ہماری جماعت کا دشمن ہو۔ مجھے اگر لوگ آکر یہ کہیں کہ ہندوستان کے تمام افراد آپ کو مارنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے میں اس بات کو مان لوں۔ لیکن اگر کوئی آکر یہ کہے کہ خدا ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ تو میں اس بات کو کبھی ماننے کے لئے تیار نہیں۔ میں اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت اگر مجھے ہے تو خدا تعالیٰ سے ہے۔ بلکہ بعض دفعہ مجھے رشک آ جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کیا نبیوں کے دل میں مجھ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ پس میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ اور میرا رب میرے دل کو جانتا ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کے دل کی بھی یہی کیفیت ہیں۔ گو بعض ان میں سے کمزور بھی ہوں۔ مگر غالب اکثریت ایسی ہے جو خدا اور اس کے رسول کی محبت

میں سرشار ہے۔ پھر میں کس طرح مان لوں۔ کہ یہ سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ہاں خدا پر توکل رکھو۔ یقین رکھو